阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三 離 [illegible]

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之三

即彼以第四靜慮眼見欲界色時於
彼色起無覆無記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界二種四
靜慮各二種不退法者欲界第四靜
慮各二種前三靜慮各唯善見初靜
慮色時於彼色起無覆無記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲
界及後三靜慮各二種初靜慮三種
不退法者欲界及前三靜慮各唯善
第四靜慮二種見第二靜慮色時於
彼色起無覆無記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界及初第
二第四靜慮各二種第二靜慮三種
不退法者欲界及前三靜慮各唯善
第四靜慮二種見第三靜慮色時於
彼色起無覆無記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界及初第
二第四靜慮各二種第三靜慮三種

不退法者欲界及前三靜慮各唯善

第四靜慮二種見第四靜慮色時於
彼色起無覆无記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界及前三
靜慮各二種第四靜慮三種不退法
者欲界及前三靜慮各唯善第四靜
慮三種即彼若已離第四靜慮染以
四靜慮眼見五地色於彼色起無覆
無記眼識及五地分別意識多少隨
相應知此中已離初靜慮染等以欲
界眼見諸色時於彼色起眼識分別
准前易了故不復說若諸異生生初
靜慮未離初靜慮染見欲界色時於
彼色起二種眼識除染汙此後於彼
復起分別意識欲界三種初靜慮二
種見初靜慮色時於彼色起三種眼
識此後於彼復起分別意識欲界二
種初靜慮三種即彼已離初靜慮染
未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲
界色時於彼色起眼識分別廣說如
前見初靜慮色時於彼色起二種眼
識所起分別如前應知即彼以第二
靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆

无記眼識此後於彼復起分別意識
欲界三種前二靜慮二種見初靜慮
色時於彼色起無覆无記眼識此後
於彼復起分別意識欲界及第二靜
慮各二種初靜慮三種見第二靜慮
色時於彼色起無覆无記眼識此後
於彼復起分別意識欲界及初靜慮
各二種第二靜慮三種即彼已離第
二靜慮染未離第三靜慮染以三地
眼見四地色或已離第三靜慮染未
離第四靜慮染或已離第四靜慮染
以四地眼見五地色於彼色起眼識
分別准前應知如說異生生初靜慮
如是即彼生第二第三第四靜慮一
一廣說隨相應知
已說異生若諸聖者未離欲界染見
欲界色時於彼色起三種眼識此後
於彼復起欲界三種分別即彼若生
欲界已離欲界染未離初靜慮染以
欲界眼見諸色時於彼色起二種眼
識此後於彼復起分別意識若退法
者欲界三種初靜慮二種不退法者
欲界初靜慮各二種即彼以初靜慮

眼見欲界色時於彼色起無覆无記
眼識此後於彼復起分別意識初靜
慮二種欲界若退法者三種不退法
者二種見初靜慮色時於彼色起無
覆无記眼識此後於彼復起分別意
識初靜慮三種欲界唯善即彼已離
初靜慮染未離第二靜慮染以初靜
慮眼見欲界色時於彼色起無覆无
記眼識此後於彼復起分別意識若
退法者欲界三種初靜慮二種不退
法者欲界二種初靜慮唯善見初靜
慮色時於彼色起無覆无記眼識此
後於彼復起分別意識欲界唯善初
靜慮若退法者三種不退法者唯善
即彼以第二靜慮眼見欲界色時於
彼色起無覆无記眼識此後於彼復
起分別意識若退法者欲界三種前
二靜慮各二種不退法者欲界第二
靜慮各二種初靜慮唯善見初靜慮
色時於彼色起無覆无記眼識此後
於彼復起分別意識欲界唯善第二
靜慮二種初靜慮若退法者三種不
退法者唯善見第二靜慮色時於彼

色起無覆无記眼識此後於彼復起
分別意識欲界初靜慮各唯善第二
靜慮三種即彼已離第二靜慮染未
離第三靜慮染以三地眼見四地色
或已離第三靜慮染未離第四靜慮
染或已離第四靜慮染以四地眼見
五地色於彼色起眼識分別隨相應
知此中已離初靜慮染等以欲界眼
見諸色時於彼色起眼識分別准前
易了故不復說
已說聖者生欲界即彼若生初靜慮
未離初靜慮染見欲界色時於彼色
起二種眼識此後於彼復起初靜慮
二種分別見初靜慮色時於彼色起
三種眼識此後於彼復起初靜慮二
種分別即彼已離初靜慮染未離第
二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時
於彼色起眼識分別准前應知見初
靜慮色時於彼色起二種眼識此後
於彼復起前二靜慮二種分別即彼
以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時
於彼色起无覆無記眼識此後於彼
復起前二靜慮各二種分別見第二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三 第二張 彫

靜慮色時於彼色起無覆无記眼識
此後於彼復起分別意識初靜慮唯
善第二靜慮三種即彼已離第二靜
慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼
見欲界初靜慮色時於彼色起眼識
分別准前應知即彼以第二靜慮眼
見欲界初靜慮色時於彼色起無覆
无記眼識此後於彼復起分別意識
初及第三靜慮各二種第二靜慮唯
善見第二靜慮色時於彼色起无覆
無記眼識此後於彼復起分別意識
前二靜慮各唯善第三靜慮二種即
彼以第三靜慮眼見欲界初靜慮色
時於彼色起无覆無記眼識此後於
彼復起分別意識初及第三靜慮各
二種第二靜慮唯善見第二靜慮色
時於彼色起无覆無記眼識此後於
彼復起分別意識前二靜慮各唯善
第三靜慮二種見第三靜慮色時於
彼色起无覆無記眼識此後於彼復
起分別意識前二靜慮各唯善第三
靜慮三種即彼已離第三靜慮染未
離第四靜慮染或已離第四靜慮染

以四地眼見五地色時於彼色起眼
識分別隨相應知如說聖者生初靜
慮如是即彼生第二第三第四靜慮
一一處說隨相應知
此中眼識依自地眼緣下地色容有
二種謂除染汙緣自地色容有三種
若依上地眼唯无覆無記善染汙眼
識唯生自地容現在前由與必定繫
屬生故善分別意識能緣一切自上
下地染汙分別意識唯能緣自上地
無覆無記分別意識唯能緣自下地
善及染汙分別意識生自下地容現
在前非生上地無覆无記分別意識
唯生自地容現在前由與必定繫屬
生故眼識後起分別意識非唯一生
說經多生緣所見色亦得起故問何
緣生在後三靜慮而得現起初靜慮
眼識耶譬喻者說誰說生在後三靜
慮而能現起初靜慮地眼等諸識然
後三靜慮自有眼等識依自地根了
自下境若不介者云何生上作巧方
便引初靜慮眼等諸識令現在前評
曰彼不應作是說應作是說後三靜

處無眼等識所以者何无尋伺故眼
等五識恒與尋伺相應起故問何緣
生在後三靜慮不引欲界眼等諸識
令現在前而但引起初靜慮識有作
是說欲界劣故生在勝地不欲引彼
眼等諸識令現在前有餘師說彼界
別故謂欲界繫眼等諸識與上地根
不同界繫初靜慮識與上地根雖不
同地而界同故亦依彼起或有說者
欲界眼等識非修果非通果故依上
地根不得現起初靜慮眼等識是修
果是通果故依上地根亦得現起復
有說者欲界眼等識非定界非修地
非離染地故依上地根不得現起初
靜慮眼等識是定界是修地是離染
地故依上地根亦得現起由如是等
種種因緣生後三靜慮得起初靜慮
眼等諸識不起欲界如說眼識依諸
地根了諸地色引意識中三種分別
數有多少耳等諸識准此應知問諸
成就眼界亦成就色界耶答若成就
眼界亦成就色界有成就色界不成
就眼界謂生欲界若未得眼或得已

失未得眼者謂羯剌藍等位及生盲
者得已失者謂得眼已或腐爛或被
挑或蟲食或餘緣壞問諸成就眼界
亦成就眼識界耶答應作四句有成
就眼界不成就眼識界謂生第二第
三第四靜慮眼識界不現在前有成
就眼識界不成就眼界謂生欲界若
未得眼或得已失有成就眼界亦成
就眼識界謂生欲界已得眼而不失
或生初靜慮或生第二第三第四靜
慮眼識界現在前有不成就眼界亦
不成就眼識界謂生無色界問諸成
就色界亦成就眼識界耶答若成就
眼識界亦成就色界有成就色界不
成就眼識界謂生第二第三第四靜
慮眼識界不現在前
問若不成就眼界亦不成就色界耶
答若不成就色界亦不成就眼界有
不成就眼界非不成就色界謂生欲
界若未得眼或得已失問諸不成就
眼界亦不成就眼識界耶答應作四
句有不成就眼界非不成就眼識界
謂生欲界若未得眼或得已失有不

成就眼識界非不成就眼界謂生第
二第三第四靜慮眼識界不現在前
有不成就眼界亦不成就眼識界謂
生無色界有非不成就眼界亦非不
成就眼識界謂生欲界已得眼而不
失或生初靜慮或生第二第三第四
靜慮眼識界現在前問諸不成就色
界亦不成就眼識界耶荅若不成就
色界亦不成就眼識界有不成就眼
識界非不成就色界謂生第二第三
第四靜慮眼識界不現在前
問諸眼界不成就得成就亦色界耶
荅若色界不成就得成就眼界亦尒
有眼界不成就得成就非色界謂生
欲界漸得眼界問諸眼界不成就得
成就亦眼識界耶荅應作四句有眼
界不成就得成就非眼識界謂無色
界沒生第二第三第四靜慮或生欲
界漸得眼界有眼識界不成就得成
就非眼界謂生第二第三第四靜慮
眼識界現在前或從彼沒生欲界及
初靜慮有眼界不成就得成就亦眼
識界謂無色界沒生欲界及初靜慮

有眼界非不成就得成就亦非眼識
界謂除前相問諸色界不成就得成
就亦眼識界耶答應作四句有色界
不成就得成就非眼識界謂無色界
歿生第二第三第四靜慮有眼識界
不成就得成就非色界謂生第二第
三第四靜慮眼識界現在前或從彼
歿生欲界及初靜慮有色界不成就
得成就亦眼識界謂無色界歿生欲
界及初靜慮有色界非不成就得成
就亦非眼識界謂除前相
問諸眼界成就得不成就亦色界耶
答應作四句有眼界成就得不成就
非色界謂生欲界已得眼而失有色
界成就得不成就非眼界謂欲界無
眼者歿生無色界有眼界成就得不
成就亦色界謂欲界有眼者歿生無
色界或色界歿生無色界有眼界非
成就得不成就亦非色界謂除前相
問諸眼界成就得不成就亦眼識界
耶答應作四句有眼界成就得不成
就非眼識界謂生欲界已得眼而失
或第二第三第四靜慮歿生無色界

有眼識界成就得不成就非眼界謂
欲界無眼者殁生無色界或欲界初
靜慮殁生第二第三第四靜慮或即
住彼眼識界已現在前而斷有眼界
成就得不成就亦非眼識界謂欲界有
眼者殁生無色界或初靜慮殁生无
色界有眼界非成就得不成就亦非
眼識界謂除前相問諸色界成就得
不成就亦眼識界耶答應作四句有
色界成就得不成就非眼識界謂第
二第三第四靜慮殁生無色界有眼
識界成就得不成就非色界謂欲界
初靜慮殁生第二第三第四靜慮或
即住彼眼識界已現在前而斷有色
界成就得不成就亦非眼識界謂欲界
初靜慮殁生無色界有色界非成就
得不成就亦非眼識界謂除前相
如眼界色界眼識界展轉相對有十
二論如是耳界聲界耳識界展轉相
對乃至意界法界意識界展轉相對
亦各應有十二論如是則說同分對
同分若不同分對不同分應作是說
眼界色界眼識界有五種三論耳界

聲界耳識界有四種三論鼻界香界

鼻識界有三種三論舌界味界舌識
界有二種三論身界觸界身識界有
一種三論如是二一隨相應知十二處
者謂眼處色處耳處聲處鼻處香
處舌處味處身處觸處意處法處問
何故作此論答為廣分別契經義故
謂契經說有生聞婆羅門來詣佛所
到已頂礼世尊雙足合掌恭敬慰問
佛已退坐一面而白佛言喬答摩尊
常為衆說一切云何一切齊何施設
此一切言佛告生聞婆羅門曰我說
一切即十二處所謂眼處乃至法處
如来齊此施設一切若有沙門婆羅
門等作如是說我能捨佛所說一切
別更施設有一切言彼但有語而无
實義若還問之便不能了後自思審
轉生迷悶所以者何非彼境故契經
雖作是說而不分別其義經是此論
所依根本彼不說者今欲說之故作
斯論問若作是說言一切者謂十八
界或作是說言一切者謂五蘊及无
為或作是說言一切者謂四諦及虛

豈非擇滅或作是說言一切者謂名
與色如是等說豈但有語而无實義
答此中遮義不遮於文但遮義施設
不遮文施設佛意說言一切法性皆
攝入此十二處中若有說言我能施
設別更有法不攝在此十二處中彼
但有語而无實義非佛意說十二處
外无名色等差別法門然佛所說十
二處教冣上勝妙非餘法門問何故
此教冣上勝妙答此是處中說攝一
切法故十八界教雖攝一切法而是
廣說難可受持五蘊教非唯略說難
可解了而亦不能攝一切法以蘊不
攝三無為故唯佛所說十二處教攝
諸法盡非廣非略是故說為冣上勝
妙故作是言若欲觀察諸法性相當
依如是十二處教若依如是十二處
教觀察諸法所有性相便生十二介
焰智光復現十二實義影像如人瑩
拭十二明鏡懸在諸方若入其中便
現十二自身影像一一有情身中有
十二處可得問若一身中有十二處
云何建立十二處耶答以彼自性作

用別故謂十二處雖在一身而十二
種自性作用有差別故非互相雜如
一室內有十二人伎藝各別雖同一
室而有十二自性作用復次以二事
故立十二處一以所依即眼等六二
以所緣即色等六復次以三事故立
十二處一以自性二以所依三以所
緣自性故者謂立眼處乃至法處所
依故者謂立眼處乃至意處所緣故
者謂立色處乃至法處如是名為諸
處自性我物自體相分本性
已說處自性所以今當說問何故名
處處是何義答生門義是處義生路
義藏義倉義經義然處義田義池義
流義海義白義淨義是處義應知此
中生門義是處義者如城邑中出生
諸物由此長養諸有情身如是所依
及所緣內出生種種心心所法由此
長養染淨相續生路義是處義者如
道路中通生諸物由此長養諸有情
身如是所依及所緣內通生種種心
心所法由此長養染淨相續藏義是
處義者如庫藏中有金銀等寶物積

[illegible]

集如是所依及所緣內有心心所諸
法積集合義是處義者如蘊今中有
稻麥等諸聚積集如是所依及所緣
內有心心所諸法積集經義是處義
者如織經上編布諸緯如是所依及
所緣上遍布種種心心所法義處義
是處義者如戰場中斷百千頭令面
方地如是所依及所緣內有無量種
心心所法為無常滅之所滅壞田義
是處義者如在田中有無量種當來
生長如是所依及所緣內生長種種
心心所法池義是處義者如有問言
水從何池出 何處道不通 何處攝世間
苦樂等皆盡
世尊告曰
眼耳鼻舌身 意及諸餘處 此攝名及色
能令無有餘 水從此池出 此處道不通
此處攝世間 苦樂等皆盡
流義是處義者如有問言
諸處將流泄 以何能制防 若從彼已流
誰復能偃塞
世尊告曰
諸處將流泄 正念能制防 若從彼已流

淨慧能偃塞 阿毗達磨大毗婆沙論卷第[illegible] 第十七張 [illegible]

海義是處義者如世尊說汝當知
諸有情類以眼為海現前諸色是彼
濤波於色濤波自制抑者能度眼海
得免洄澓邏刹娑等種種嶮難乃至
意法廣說亦尒白義是處義者謂眼
等處無顯明了淨義是處義者謂眼
等處貞實瀅潔是謂生門乃至淨義
外論說此名勃路拏如摩健地迦論
家外道說喬荅摩說諸勃路拏皆采
入我呪術章句勃路拏聲含二種義
一根本義二能作義以十二處與心
心所為根本故及能作動心心所故
已總說處立名所因今當一一別說
其相問眼處云何荅諸眼於色已正
當見及彼同分是名眼處已見色等
言如界中已釋乃至意處應知亦尒
問色處云何荅諸色為眼已正當見
及彼同分是名色處已所見等言如
界中已釋乃至法處應知亦尒問若
十色處法處少分皆體是色何故唯
一名色處耶荅唯此一處色相麁顯
易見易了故名色處餘處不尒故立

別名復次唯此一處是二眼境謂內
天眼故名色處餘處不尒故立別名
復次唯此一處是三眼境謂內天聖
慧眼故名色處餘處不尒故立別名
復次唯此一處是二眼境眼識所緣
故名色處是故尊者妙音說曰若二
眼境眼識所緣立色處名餘處不尒
復次若有麁細長短此彼方處可了
立色處名餘處不尒故非色處復次
若形相大及可積聚易了知者立色
處名餘處不尒故非色處復次若可
種植增長易了立色處名餘處不尒
故非色處種植增長通內外分外分
種植謂下種時增謂萌芽時長謂莖
葉花果時內分種植謂羯剌藍位增
謂頞部曇位長謂閉尸鍵南鉢羅奢
佉等位復次若可施設為方隅性立
色處名餘處不尒故非色處唯於色
處施設一切方隅自性非餘處故復
次若可施設踰繕那性立色處名餘
處不尒故非色處唯於色處施設一
切踰繕那性非餘處故復次若能覆
蓋諸餘色法如巾帽者立色處名餘

阿毘達磨順正理論卷第三　第十三張　彼

處不尒故非色處唯有色處能揔攝
蓋諸餘色法非餘處故復次若處具
有形色顯色立色處名餘處不尒故
非色處復次若處具有二十種色或
二十一立色處名餘處不尒故非色
處問何故名觸處為是可觸故名觸
處為體是觸故名觸處為觸所緣故
名觸處設尒何失三皆有過所以者
何若是可觸故名觸處極微展轉既
不相觸如何觸處是可觸耶若體是
觸故名觸處大種造色非觸自性如
何觸處體是觸耶若觸所緣故名觸
處此亦是餘心心所境如何但說觸
所緣耶答應作是說此是可觸故名
觸處問極微展轉既不相觸如何觸
處是可觸耶答依世俗說不依勝義
謂世共說眼所受境名可見耳所受
境名可聞鼻所受境名可嗅舌所受
境名可嘗身所受境名可觸意所受
境名可知是故可觸故名觸處復次
緣生身識故名觸處如契經說身觸
為緣生於身識此是勝義了別境心
故此所緣名為觸處復次此名觸處

[illegible]

亦名養處由此長養諸餘色法令增
盛故如能攝善名為善處此能長養
故名養處尊者世友作如是說極微
展轉乎相觸不答乎不相觸若相觸
者即應住至第二剎那大德說曰一
切極微實不相觸但由無間假立觸
名有作是說極微展轉實不相觸亦
非無間但和合住彼此相近假立觸
名問十二處體元非是法何故唯一
立法處名荅雖十二處體皆是法而
但於一立法處名亦無有失有譬喻
故如十八界體雖皆法而但於一立
法界名又如十智雖皆緣法而但於
一立法智名又如七覺支雖皆能擇
法而但於一立擇法覺支名又如六
隨念雖皆緣法而但於一立法隨念
名又如四念住雖皆緣法而但於一
立法念住名又如四證淨雖皆緣法
而但於一立法證淨名又如四無导
解雖皆緣法而但於一立法無导解
名又如三寶三歸雖體皆法而但於
一立法寶法歸名此亦如是雖十二
處體皆是法而但於一立法處名亦

無有失復次法處有一名餘處有二　阿毗達磨[illegible]論卷第十三　第二十張　神[illegible]
名一名者謂共名以十二處皆是法
故二名者謂共不共名共名如前不
共名者謂眼處等欲令易了顯不共
名法處更無不共名故但顯共名故
名法處復次生有為法生相唯在此
處攝故獨名法處復次四有為相是
一切法印封標幟簡別有為異无為
故彼相唯在此處攝故獨名法處復
次名句文身詮表顯示諸法性相令
易解了彼三唯在此處攝故獨名法
處復次如諸聡牖通風行故名風行
處法處亦尒通生諸法故名法處諸
煩惱業及定慧等能生一切有為法
故及能通證無為法故復次達一切
法皆空非我空解脫門在此處攝故
名法處問能執諸法為我我所薩迦
耶見亦此處攝如何此處不名我處
答薩迦耶見是虛妄執不稱諸法實
相而解是故此處不立我名空解脫
門證法實相是故此處依彼名法復
次擇滅涅槃是常是善不變不易生
老病死所不能壞是勝義法彼法唯

在此處攝故獨名法處復次分別諸
法自性共相安立諸法自相共相破
自性愚及所緣愚於一切法不增不
減如實解慧唯此處攝故名法處餘
處不尒故別立名復次此攝多法故
名法處攝多法者謂於此處有色非
色法相應不相應法有所依无所依
法有所緣无所緣法有行相无行相
法有警覺无警覺法有爲法無爲法
餘處不尒故別立名復次此處對意
故名法處謂眼等處唯對色等唯有
意處對一切法故對意者別得通名
由如是等種種因緣十二處中一名
法處

別說諸處一一相已今應復說諸處
次第問何故世尊先說內處後說外
處荅以依六識所依所緣次第說故
問何故世尊於六內處先說眼處乃
至後說意處於六外處先說色處乃
至後說法處荅隨順文詞詮表相故
復次隨順說者受者持者次第法故
復次隨順麁細次第法故謂六內處
眼處最麁是故前說乃至意處最細

是故後說六外處中色處最在其後故
前說乃至法處最細是故後說復次
依定不定次第說故六內處中前五
定取現在境故前說意處取境不決
定故後說謂以三世及無為法或總
或別為所取故前五處中前四定取
所造色故前說身處取境不決定故
後說謂以能造及所造色或總或別
為所取故前四處中於所取境遠近
明了者前說此相違者後說復次內六處
前後次第說外六處次第亦爾復次
依處上下次第說故謂一身中眼處
最上耳處次下鼻處次下舌處次下
身多在下意无方處故最後說依六
內處前後次第說六外處應知亦尒
復次依諸有情展轉相遇禮儀次第
故作是說謂相遇時先乎相見次與
言論次奉香花次設飲食次授細澁
卧具等事由此最後乎相得意故十
二處次第如是
說一切有部發智大毘婆沙論卷第十三
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造